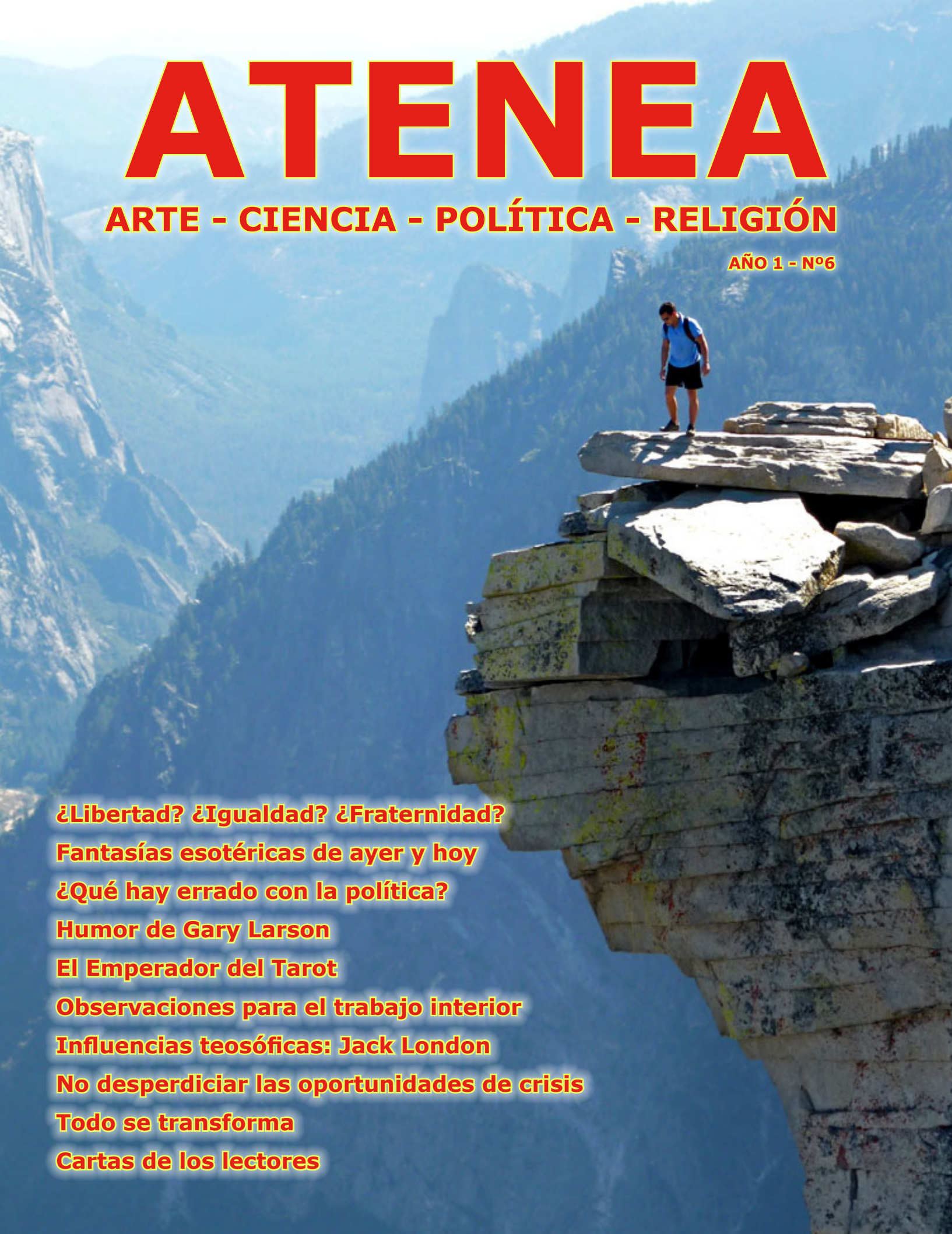
ATENEA

ARTE - CIENCIA - POLÍTICA - RELIGIÓN

AÑO 1 - Nº6



¿Libertad? ¿Igualdad? ¿Fraternidad?

Fantasías esotéricas de ayer y hoy

¿Qué hay errado con la política?

Humor de Gary Larson

El Emperador del Tarot

Observaciones para el trabajo interior

Influencias teosóficas: Jack London

No desperdiciar las oportunidades de crisis

Todo se transforma

Cartas de los lectores

¿Libertad? ¿Igualdad? ¿Fraternidad?

por Frater Phileas

¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad! Tres grandes ideales que desde la Revolución Francesa están presentes en nuestras sociedades occidentales.

Muchos países se jactan de ser los defensores a ultranza de estos principios y en algunas ocasiones se autoproclaman "guardianes de la libertad" como una excusa para hacer lo que les plazca ante la mirada impotente de las demás naciones.

No obstante, y aunque mucho se hable de estos principios, aún estamos a años-luz de lograr una auténtica Libertad, una verdadera Igualdad y una consciente Fraternidad.

En el mundo de Maya, la ilusión, se suelen confundir estos principios, pero desde una óptica espiritual debe quedar bien claro que:

* La Libertad de la que tanto se enorgullece Occidente es solamente una burda caricatura de la auténtica Libertad.

* La Igualdad parte de la base errónea de que "todos somos iguales", lo cual es una mentira que repetida mil veces parece convertirse en verdad. La Igualdad que proclaman las naciones "liberales" no es otra cosa que igualitarismo.

* La Fraternidad de la que tanto se habla no es otra cosa que un mero ideal de hermandad. Los esoteristas conciben otra Fraternidad que no es una aspiración sino una Ley: la Ley de la Fraternidad Universal basada en que "Todos somos Uno".

¿Libertad o Libertismo?

Jean Jacques Rousseau dijo que *"el hombre ha nacido libre, y en todas partes se halla entre cadenas".* (1) Casi 250 años más tarde la situación no ha cambiado mucho, pero sí es notoria una "ilusión de libertad" o "libertismo" que se confunde con la "Libertad".

La revolución liberal que haría al hombre "libre" simplemente ha creado formas de esclavitud más sutiles, que en estos días neo-medievales se hacen más evidentes. Estamos viviendo en la versión XP de la caverna platónica.

Uno de los autores más lúcidos al analizar el tema de la "Libertad" es Erich Fromm. Según él, *"existe la creencia convencional de que la democracia moderna ha alcanzado el verdadero individualismo al liberar al individuo de todos los vínculos exteriores. Nos sentimos orgullosos de no estar sujetos a ninguna autoridad externa, de ser libres de expresar nuestros pensamientos y emociones, y damos por supuesto que esta libertad garantiza nuestra individualidad. Pero el derecho de expresar nuestros pensamientos, sin embargo, tiene algún significado tan sólo si somos capaces de tener pensamientos propios. La represión de los pensamientos espontáneos y, por lo tanto, del desarrollo de una personalidad genuina, empieza tempranamente; en realidad desde la iniciación misma del aprendizaje del niño. Dentro de nuestra cultura, la educación conduce con demasiada frecuencia a la eliminación de la espontaneidad y a la sustitución de los actos psíquicos originales por emociones, pensamientos y deseos impuestos desde fuera. Y aquello que la educación no puede llegar a conseguir se cumple luego por medio de la presión social, ya que en nuestras sociedades se desaprueban, en general, las emociones".* (2)

En "El arte de amar", Fromm concluye que *"la mayoría de las gentes ni siquiera tienen conciencia de su necesidad de conformismo. Viven con la ilusión de que son individualistas, de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos —y que simplemente sucede que sus ideas son iguales que las de la mayoría—. El consenso de todos sirve como prueba de la corrección de «sus» ideas. Puesto que aún tienen necesidad de sentir alguna individualidad, tal necesidad se satisface en lo relativo a diferencias menores; las iniciales en la cartera o en la camisa, la afiliación al partido Demócrata en lugar del Republicano, a los Elks en vez de los Shriners, se convierte en la expresión de las diferencias individuales. El lema publicitario «es distinto» nos demuestra esa patética necesidad de diferencia, cuando, en realidad, casi no existe ninguna".* (3)

Lamentablemente, la sociedad capitalista quiere (y necesita) que seamos autómatas y que vivamos con la ilusión de poseer libre albedrío.

En la medida que las instituciones educativas sigan en crisis (o mejor dicho "decadencia") los autómatas serán más ignorantes y, por ende, más manipulables.

¿Igualdad o Igualitarismo?

Dice Erich Fromm: *"En la sociedad capitalista contemporánea,*

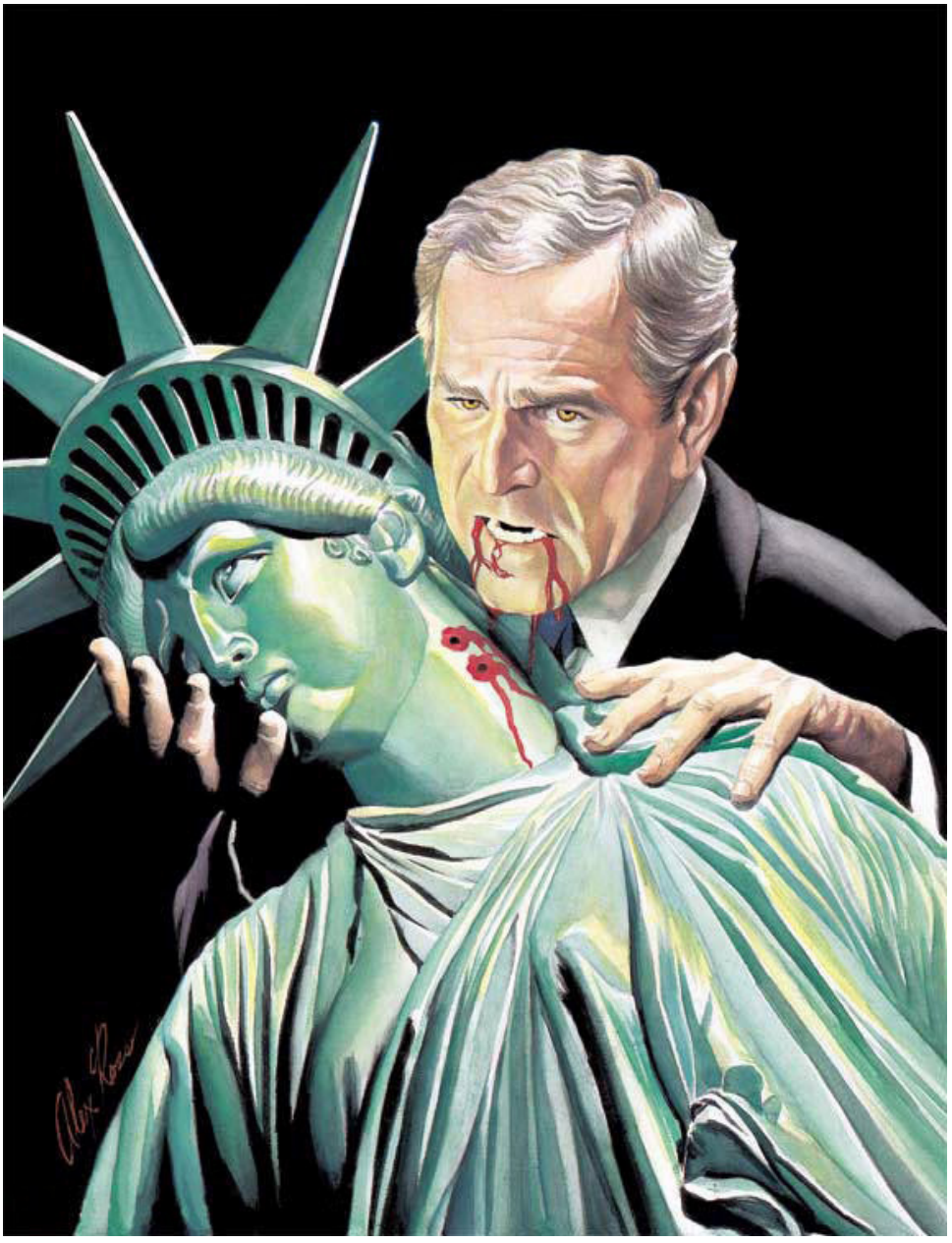
el significado del término igualdad se ha transformado. Por él se entiende la igualdad de los autómatas, de hombres que han perdido su individualidad. Hoy en día, igualdad significa «identidad» antes que «unidad». Es la identidad de las abstracciones, de los hombres que trabajan en los mismos empleos, que tienen idénticas diversiones, que leen los mismos periódicos, que tienen idénticos pensamientos e ideas. En este sentido, también deben recibirse con cierto escepticismo algunas conquistas generalmente celebradas como signos de progreso, tales como la igualdad de las mujeres. Me parece innecesario aclarar que no estoy en contra de tal igualdad; pero los aspectos positivos de esa tendencia a la igualdad no deben engañarnos. (...) La sociedad contemporánea predica el ideal de la igualdad no individualizada, porque necesita átomos humanos, todos idénticos, para hacerlos funcionar en masa, suavemente, sin fricción; todos obedecen las mismas órdenes, y no obstante, todos están convencidos de que siguen sus propios deseos. Así como la moderna producción en masa requiere la estandarización de los productos, así el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esa estandarización es llamada «igualdad». (4)

A propósito de esta "igualdad" recordamos una presentación de Internet muy interesante que apareció hace algún tiempo que decía:

"Si el mundo fuera un pueblecito de cien habitantes, 61 de ellos serían asiáticos y, entre ellos, tendríamos a 20 chinos y 17 indios. Habría 14 africanos, 11 europeos, 9 sudamericanos, 5 norteamericanos y sólo una persona procedería de Oceanía. Al menos 18 habitantes serían analfabetos aunque, por otra parte, 33 tendrían teléfono móvil y 16 conexión a Internet. De todos los que poblaran este lugar, 27 tendrían menos de 15 años y 7 serían mayores de 64. En el pueblo habría 18 automóviles y 63 personas no tendrían acceso a condiciones sanitarias adecuadas. En cuanto a las creencias religiosas, 33 serían cristianos, 20 musulmanes, 13 hindúes, 6 budistas, 2 ateos, 12 se declararían como no religiosos y, los otros 14, pertenecerían a varias religiones no mencionadas anteriormente. Lamentablemente, 30 personas estarían sin empleo o trabajarían en condiciones muy precarias, de los otros 70, con empleo, 28 trabajarían en el sector primario, por ejemplo como agricultores, 14 lo harían en la industria y 28 en servicios. Más de la mitad de todos los que poblaran este lugar, 53 personas en concreto, tendrían que subsistir con unos dos dólares diarios. Un vecino tendría SIDA, 26 serían fumadores y 14 padecerían problemas de obesidad. Hacia el final del año, uno de ellos habrá muerto, pero habrán nacido dos nuevos habitantes, con lo que ya tendríamos 101 personas en este pequeño pueblecito llamado Tierra". (5)

¿Aspiración o Ley de Fraternidad Universal?

El ideal de Fraternidad que propone la sociedad moderna



es muy loable pero incompleto. Básicamente pregona que *"los hombres deberían ser hermanos"* mientras que la Filosofía Perenne declara abiertamente que *"la fraternidad del hombre no es algo que necesite ser establecido. La fraternidad es. Constituye un hecho en la naturaleza; ya existe, y únicamente requiere que la realicemos"*. (6)

Siendo así, la fraternidad no puede alcanzarse intelectualmente ni emocionalmente sino que para realizarla debemos primero quitarnos de los ojos el velo de Maya, la ilusión.

En una carta a Alfred Sinnett referente a la Sociedad Teosófica, el Maestro Kout-Houmi propone la creación de *"nuevas instituciones constructoras de una genuina y práctica Fraternidad de la Humanidad, donde todos se tornarán co-laboradores de la Naturaleza." Y más adelante agrega que "Los Jefes quieren una "Fraternidad de la Humanidad", el inicio de una real Fraternidad Universal; una institución que se haga conocida por todo el mundo y que cautive la atención de las mentes más elevadas.*" (7).

No obstante, aunque la Sociedad Teosófica incluía entre sus objetivos la creación de este núcleo de la Fraternidad Universal, paulatinamente las energías fueron canalizadas hacia los poderes psíquicos y las especulaciones metafísicas, dejando de lado las palabras de H. P. Blavatsky que insistían que *"la S.T. es antes que nada una Fraternidad Universal, no una sociedad para fenómenos y ocultismo"*. (8)

Libertad, Igualdad y Fraternidad

En nuestra sociedad en crisis, los valiosos principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad deben re-definirse para que ellos sean la guía para el nacimiento del Hombre Nuevo.

Debemos derrotar a Maya, la Ilusión, a fin de luchar por una verdadera Libertad. Sólo siendo libres podremos trabajar por la Igualdad. Una igualdad de oportunidades y beneficios siendo conscientes de nuestras diferencias.

Por último, hacernos conscientes de la ley de Fraternidad Universal, combatiendo todo tipo de discriminación, sin hacer distinciones de credo, raza, nacionalidad o clase social, y difundiendo en todos los ámbitos el axioma sagrado: "Todos somos Uno".

Bibliografía

(1) Rousseau, Jean-Jacques: El Contrato Social,Planeta, Barcelona, 1995

(2) Fromm, Erich: El Miedo a la Libertad, Paidós, Barcelona, 1984

(3) Fromm, Erich: EL arte de amar, Paidós, Buenos Aires, 1982

(4) Ob. Cit.

(5) http://paxhumana.info

(6) Pavri, Pestanji: Teosofía explicada en preguntas y respuestas, México D.F., 1988

(7) Barker, A.T.: The Mahatma letters to A.P. Sinnett from the Mahatmas M. & K.H., carta 6, Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, 1962

(8) Barker, A.T.: Op. Cit.., carta 138

HUMOR

Fantasías esotéricas de ayer y de hoy

por Frater Ox

Empezamos una nueva sección para dejar constancia de algunas afirmaciones "arriesgadas" de algunos esoteristas que no quedan claro si son chistes de mal gusto o una burla para los estudiantes de esoterismo...

Fantasías esotéricas de ayer y hoy presentan a Samael Aun Weor en "LA CURA DEL CÁNCER".

Cita de "La santa predestinación", conferencia de Samael Aun Weor (véase también "Las tres montañas"):

"Si aparece el cáncer ¡Pues a curarlo! No hay cosa más fácil que curar el cáncer. Ya vimos nosotros como la Serpiente Cascabel tiene el poder de hacer desaparecer el cáncer radicalmente, hasta el último grado. No es más que quitarle la cabeza a la Serpiente (y los cascabeles también). La carne se pone a secar al Sol y se le da al enfermo en cápsulas, una cada hora, hasta que sane. Pero, en verdad, sí es cierto que la Cascabel es "muy celosa": quien esté sometido al tratamiento de la Cascabel, no puede tomarse ni un "mejoral" ("cafenol"); cualquier coayudante, cualquier remedio, por simple que sea, es suficiente como para destruir la labor curativa de la Serpiente Cascabel. Si se deja que el remedio de la Cascabel actúe sin interferencia, el resultado será asombroso: el paciente sanará."

El Cancro

Y nosotros preguntamos: ¿Qué es lo que origina el cáncer?, lo cual nos será contestado por un sucesor de Samael, el Lic. Carlos Héctor Tula:

"El Gnosticismo Científico Revolucionario disiente de manera enfática al respecto; los estudiantes del Sendero Iniciático sostenemos la existencia del "CANCRO", el microbio o gérmen del cáncer. (...) Este germen fatal llega al planeta tierra sumergido entre las corrientes electromagnéticas de la Constelación de Cáncer, es el karma resultante de la Fornicación."

Fornicación y cáncer

Realmente ilustrativa la declaración de Tula, a la que agregamos esta increíble declaración gnóstica:

"¿A quienes les da cáncer? El cáncer es una enfermedad incurable para la medicina oficial. La causa de esta enfermedad es la fornicación. Fornicar es perder la energía sexual y cuando en varias vidas se cumple un determinado número de fornicaciones, la persona sufre el temible cáncer. La posibilidad de cáncer aumenta cuando el ser humano consume alimentos o animales alimentados con hormonas sintéticas que estimula el crecimiento y también cuando la mujer usa anticonceptivos hormonales". (Véase http://www.anael.org/karma/clases.htm)

¿De qué murió Samael Aun Weor?

Hasta hace poco tiempo atrñas, los samaelianos trataban de ocultar la causa de muerte de su Maestro, pero ahora la verdad ya es bien conocida: Samael Aun Weor murió víctima de un cáncer de estómago. (Véase http://spanish.gnosiscentral.com)

En el próximo número más fantasías de ayer y hoy.

¿Qué hay errado con la política?

Parte 2

por Arnaldo Sisson

Política y Unidad

En próximos artículos examinaremos sintéticamente cuales son las premisas generales con respecto a los seres humanos dentro del Liberalismo y del Marxismo.

Procuraremos, en síntesis, mostrar de que modo esas dos corrientes, aunque bajo diferentes premisasl, tienen a nivelar a los seres humanos dentro de un mismo patrón uniforme. El Liberalismo basado en la concepción de un agenmte esencialmente egoísta, y el Marxismo en una concepción materialista e historicista del ser humano.

La existencia simultánea de una unidad fundamental y de una gran diversidad de capacidades no ha sido tenida en cuenta en nuestra época como una de las características básicas de la humanidad. Y esta falla marcante de nuestra época está relacionada al gran predominio del Liberalismo y del Marxismo, con sus concepciones fragmentadoras y niveladoras.

En vista de este estado de cosas, es que se hace necesario empezar con una presentación con respecto a estos dos aspectos de la unidad y de la diversidad humanas, a fin de que podamos ver un panorama más claro de la concepción de ser humano que está siendo usada para criticar las premisas del Liberalismo y del Marxismo. (...)

Finalmente, sugeriremos un modelo político alternativo derivado de la visión de humanidad aquí presentada. Como esta visión está ligada al Humanitarismo, concluiremos con un artículo con respecto al Humanitarismo y la Sociedad Humanitarista, la cual encierra una propuesta práctica y de transformación social basada en los principios y en el modelo de organización aquí defendidos.

LA UNIDAD SUBYACENTE A LA HUMANIDAD

Unidad y Diversidad en las Tradiciones Religiosas

Una visión con respecto de la humanidad que contemple simultáneamente una unidad fundamental y una gran diversidad de capacidades no es absolutamente nueva. Ella está presente en practicamente todas las grandes tradiciones religiosas de la humanidad, aunque incluso dentro de estas tradiciones haya sido corrumpida de innumerables maneras, como por ejemplo el sistema de castas del Hinduismo, o del orden estratificado del feudalismo con respecto al Cristianismo, entre tantos otros ejemplos.

Veamos, por tanto, algunas citas extraídas de los textos de varias tradiciones religiosas, con el propósito de evidenciar, por medio del método comparativo, la existencia milenaria de este conocimiento de los dos aspectos fundamentales antes citados. Pues, como está escrito en uno de los Vedas de la tradición hindú: “La verdad es una sola, pero los sabios hablan de ella bajo muchos nombres”.

Estas citas son meros ejemplos, entre una cantidad muy grande de otros pasajes que pueden ser encontrados en estas tradiciones religiosas. Ellas fueron agrupadas dentro de los aspectos “Unidad” y “Diversidad” para facilitar la visualización de estos dos aspectos fundamentales. La secuencia de las religiones sigue tan solo un orden alfabético.

Budismo

Unidad:

“En la Esencia (en lo Absoluto) no hay ojos, ni oídos, ni nariz, ni lengua, ni audición, ni olfato, ni gusto, ni tacto, ni proceso mental, ni objetos de ese proceso mental, ni conocimiento, ni ignorancia. No hay destrucción de objetos ni cese de conocimiento, ni cese de ignorancia. En la Esencia (en lo Absoluto) n o hay Cuatro Nobles Verdades: no hay Dolor, ni causa del Dolor, ni cese del Dolor, ni Noble Camino que lleva al cese del Dolor. No hay decadencia o muerte, ni destrucción de la noción de decadencia y muerte. No hay conocimiento del Nirvana, no hay obtención del Nirvana, ni no-obtención del Nirvana.” (Maha-Prajna-Paramita)

Diversidad:

“Pocos son los hombres que llegan a la otra orilla del río, la mayoría de ellos se contenta en permanecer en la misma orilla, subiéndola y descendiéndola.” (Dhammapada, 49a)

“El necio puede asociarse a un sabio toda su vida, mas percibe tan poco de la verdad como la cuchara el gusto de la sopa. El hombre inteligente puede asociarse a un sabio por un minuto, y percibir tanto de la verdad como el paladar el sabor de la sopa.” (Dhammapada, 64-65)

“¡Contempla este mundo, adornado como un carruaje real! Los necios están trepados en él, mas los sabios no están presos a él.” (Dhammapada, 171)

“Que grandes, pequeños y medianos hagan todos lo mejor a

su alcance.” (Játacas, 121)

Confucionismo

Unidad:

“Dios produjo lo que hay de bueno en nosotros.” (Analectas, VII)

Diversidad:

“El hombre superior piensa en su carácter; el hombre inferior piensa en su posición. El hombre superior busca lo que es correcto; el inferior, lo que es lucrativo.” (Analectas, IV)

“El buen y el mal gobierno depende de los dirigentes. Los cargos deben ser confiados, no a los favoritos del príncipe, sino a los hombres capaces. Las funciones deben ser confiadas, no a los hombres viciosos, sino a los hombres eminentes por sus virtudes y por sus talentos.” (Chu-King, VIII, II, 5)

Cristianismo

Unidad:

“Dios es amor; aquel que permanece en el amor permanece en Dios, y en él permanece Dios.” (Juan, 4:16)

“Miente quien dice “amo a Dios”, mas odia a su hermano. Quien ama a Dios también ama a su hermano.” (Juan, 4:20-21)

“De una sola sangre Él hace todas las generaciones humanas.” (Hechos,17:26)

“En verdad os digo que lo hacéis a mis hermanos pequeños, a mí me lo hacéis.” (Mateo, 25:40)

Diversidad:

“Porque el Reino de los Cielos es como un hombre que, al ausentarse por mucho tiempo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dio a uno cinco talentos, y a otro dos, y a otro dio uno, a cada uno según sus capacidades, y luego partió.” (Parábola de los Talentos, Mateo, 25:14-15)

“Una vez salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino; vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra; pero en cuanto salió el sol se agostaron y, por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos; crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga.” (Parábola del Sembrador, Mateo, 13:3-8)

Hinduísmo

Unidad:

“El verdadero conocimiento es ver una vida inmutable en todos los seres, y ver en los seres separados al Uno Inseparable.” (Bhagavad-Gita, XVIII)

“Amar todas las cosas, grandes o pequeñas, tal como Dios las ama, esa es la verdadera religión.” (Hitopadexa Upanishad)

Diversidad:

“El mundo de los hombres, hallándose bajo el dominio de la ilusión de esas tres cualidades de la naturaleza (“gunas”), no comprende que Yo soy superior a ellas, y me conservo intacto e inmutable en el medio de los innumerables acontecimientos y cambios.”

“Esta ilusión es muy fuerte, y tan denso su velo que es difícil a los ojos humanos penetrarlo. Solamente aquellos que a Mí se dirigen y se dejan iluminar por la llama que está detrás del humo, vencen la ilusión y llegan hasta Mí.”

“Los malhechores y los tontos no me buscan; ni aquellos que se nutren de pensamientos bajos; ni aquellos que ven, en el vasto espectáculo de la naturaleza, solamente el juego de las fuerzas, sin director; ni aquellos que extinguieron en sí la chispa de la vida espiritual y se volvieron plenamente materialistas.”

“Hay cuatro clases de personas que a Mí se dirigen: los infelices, los que investigan la verdad, los bondadosos y los sabios.” (Bhagavad-Gita, VII)

Islamismo

Unidad:

“¡Oh, Pueblo! Sirve a Alá, que os creó, a vosotros y a los que os precedieron. Él hizo la tierra para vuestro asiento y el cielo para vuestro dosel. Y él hace caer lluvia del cielo para producir los frutos con los que os alimentáis.” (Corán, 2:20)

Diversidad:

“Habla a los hombres según sus capacidades mentales; si les hablases de cosas que no pueden comprender, podrán inicidir en el error.” (Hadith o Máximas de Mahoma, 143)

Judaísmo

Unidad:

“¿No tenemos todos nosotros un mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios?” (Malaquías, 2:10)

“Toda sabiduría viene de Dios, y con Él está y estuvo siempre, antes de todos los siglos.” (Eclesiastés, 1:1)

Diversidad:

“Cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija; mas cuando en poder están los perversos, el pueblo gime.” (Proverbios, 29:2)

“Entre los hombres se distinguen cuatro tipos de carácter. El neutro, que es aquel que dice: “lo que es mío es mío, lo que es tuyo es tuyo”. El rústico que es aquel que dice: “lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío”. El santo, que es aquel que dice: “lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es tuyo”. Y lo perverso, que es aquel que dice: “lo que es mío es mío, lo que es tuyo es mío”.” (Máximas de los Padres, 5:13)

Taoísmo

Unidad:

“Hay una cosa que existía antes del comienzo de la tierra y del cielo, y su nombre es Tao [el gran principio de orden universal, sintetizador y armonizador del “Yin” y del “Yang”]. El hombre se adapta a la tierra; la tierra se adapta al firmamento; el firmamento se adapta al Tao; el Tao se adapta su propia naturaleza.” (Tao-Te-King, 25)

“El Tao es innombrable y oculto, y no obstante todas las cosas se realizan en él.” (idem, 41)

Diversidad:

“El Gran Camino es muy llano y recto, aunque la gente prefiere senderos tortuosos.” (Tao-Te-King, 53)

Shintoísmo

Unidad:

“Todos los hombres son hermanos; todos reciben las bendiciones del mismo cielo.” (Proverbio de Kurozomi Kyo)

Diversidad:

“Para todas las cosas, grandes o pequeñas, se debde descubrir al hombre indicado,y ellas serán bien administradas.” (Nihongi o Crónicas de Japón, cap. 22)

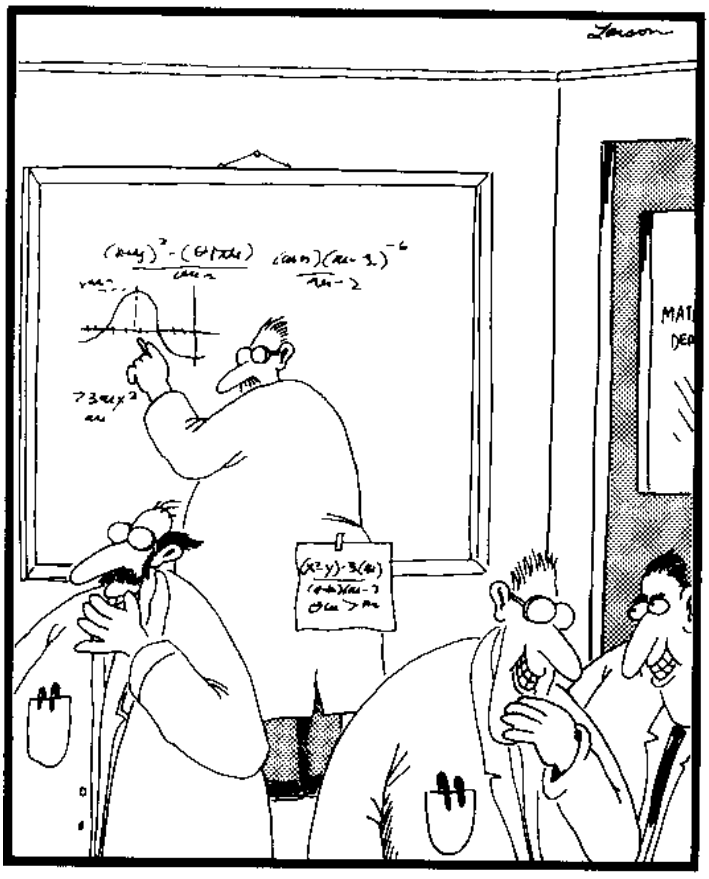
Como vemos, podemos encontrar en las variadas tradiciones religiosas enseñanzas que corroboran la perspectiva contenida en los principios del Humanitarismo con respecto de la existencia de una unidad esencial y de una gran diversidad de las capacidades manifestadas.

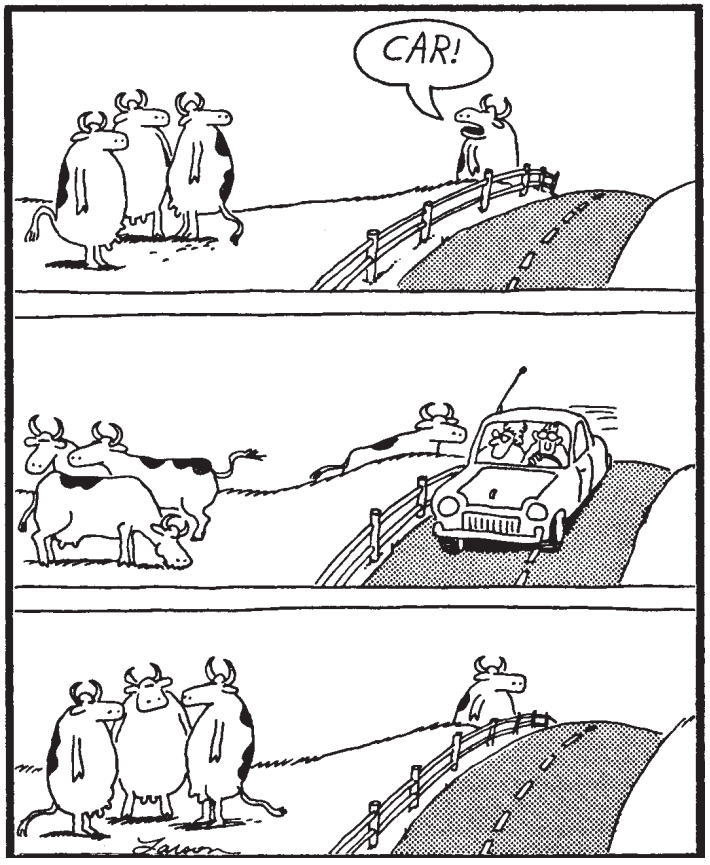
En próximos artículos examinaremos estas dos características básicas de la humanidad a la luz de informaciones oriundas de las ciencias contemporáneas.

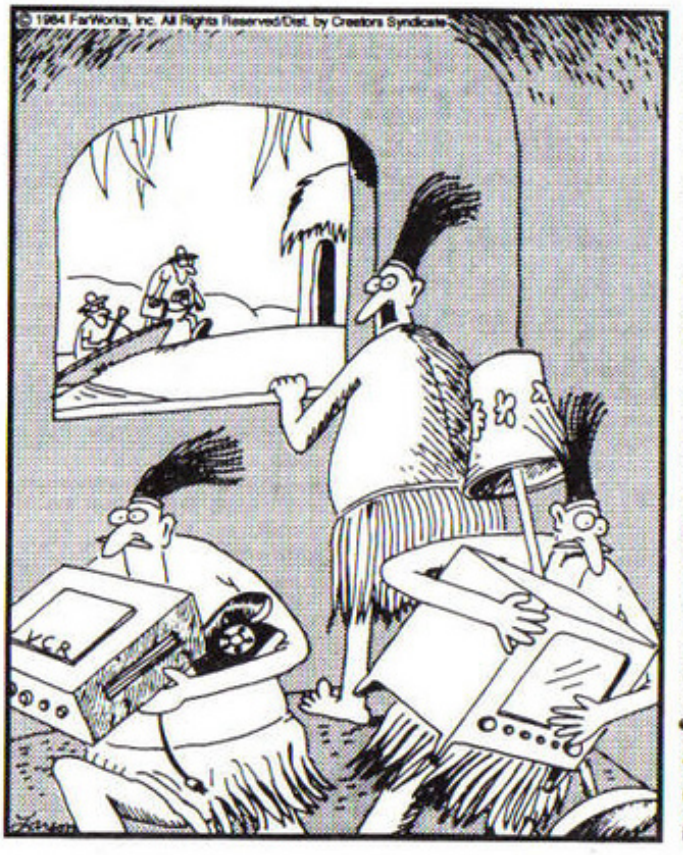
Traducción: Phileas

(Continuará)

Humor de Gary Larson







¡Antropólogos! ¡Antropólogos!

El Emperador del Tarot

por Frater Phileas

Dejamos atrás el estudio de la Emperatriz para abocarnos en el análisis de su consorte, el Emperador, que es su opuesto y su complemento.

Atuendo del Emperador

En casi todos los mazos, el Emperador tiene una vara dispuesta verticalmente que además de ser un símbolo fálico que destaca la masculinidad del personaje, es un instrumento de poder. Ya observamos anteriormente a otras figuras que sostenían en sus manos elementos similares donde el báculo actuaba como una herramienta mágica para "canalizar" energías.

Que el personaje posea barba resalta su virilidad y el color blanco de la misma (como sucede en la mayoría de los mazos) lo relaciona con la sabiduría.

Sobre esto, B.O.T.A. señala que *"el cabello y la barba blanca le identifican con el Anciano de los Días"*. (1)

En la mayoría de las ocasiones, el personaje aparece completamente de perfil, lo cual da a entender que *"aún el más elevado concepto de la Realidad es necesariamente parcial e imperfecto."* (2)

En algunas versiones como Rider-Waite y B.O.T.A., el viejo monarca está sentado sobre un cubo con los símbolos de Aries, que rige simbólicamente la cabeza y la función de la vista.

La armadura que luce el personaje nos remite a la guerra y a Marte, en contraposición con la sensación de paz que nos brindaba la imagen anterior, relacionada con Venus.

El entorno de la imagen

El Emperador está al aire libre, en un entorno montañoso. La montaña también es un símbolo masculino, mientras que el bosque que rodea a la Emperatriz está relacionado con el polo femenino. En ambos casos hay un arroyo que actúa como elemento unificador entre los diferentes arcanos. El curso de agua liga al Emperador con la Emperatriz del mismo modo que relacionaba a esta con la anterior figura.

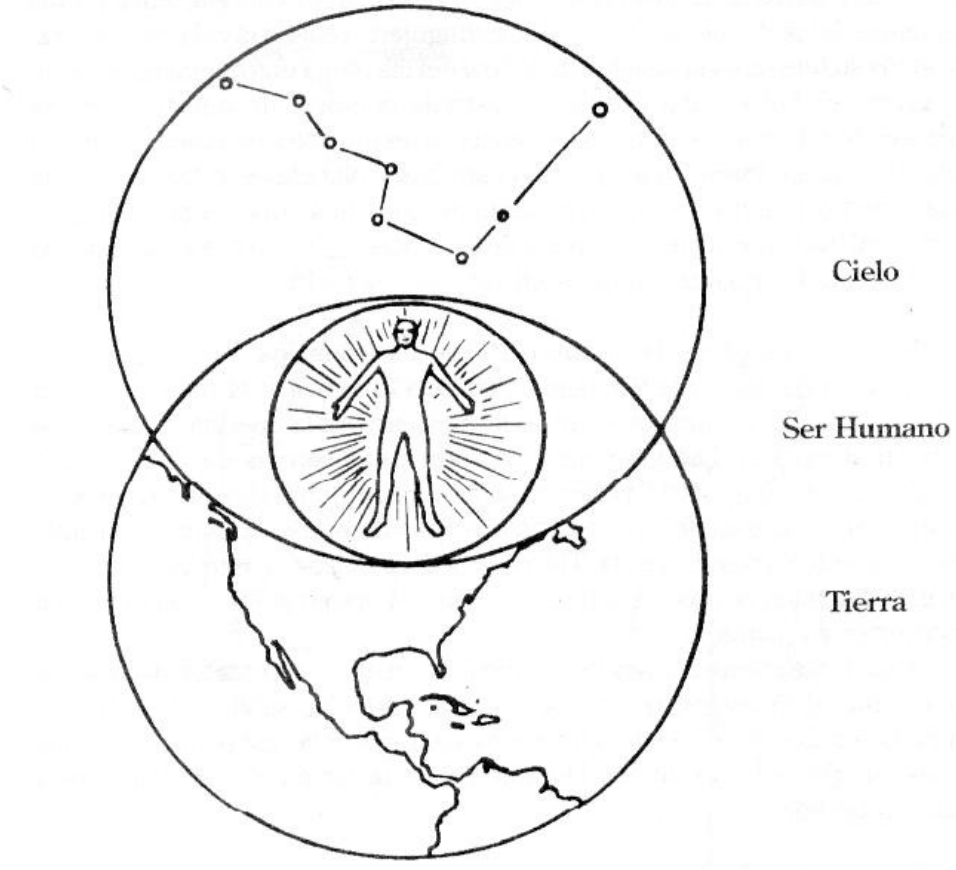
Aplicando las siete llaves

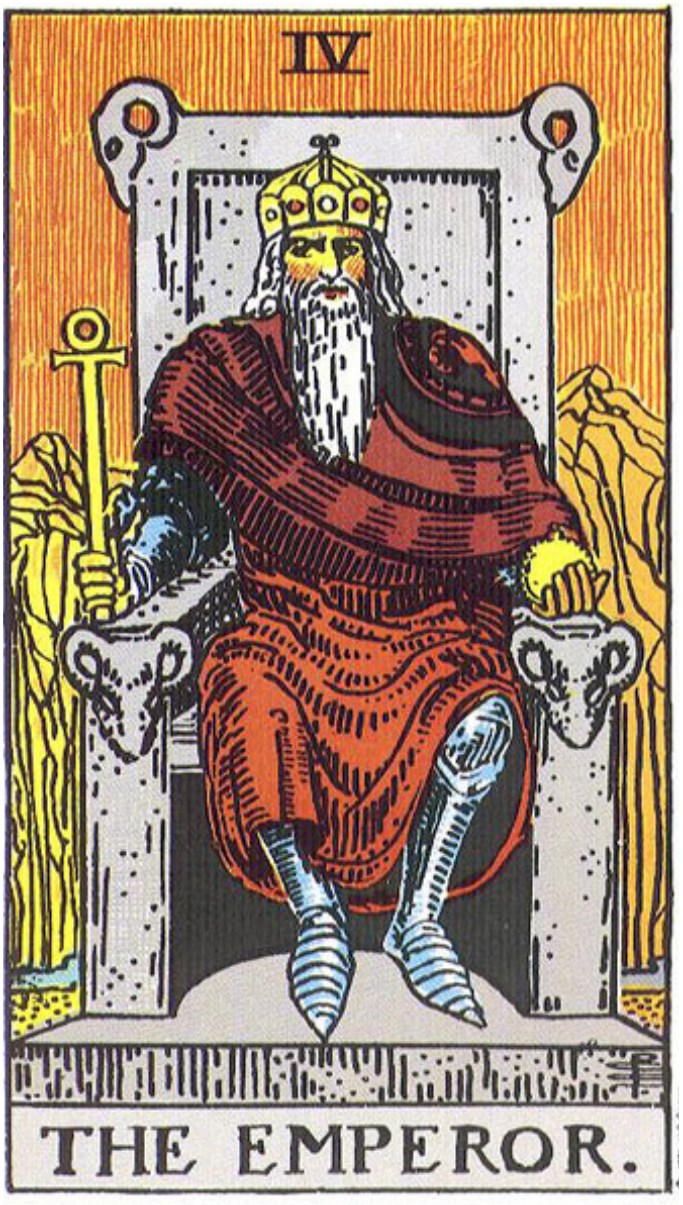
Continuamos aplicando este método de interpretación a las cartas del Tarot, que revela muchos de los secretos escondidos en este libro alegórico.

Llave pránica: Mientras que la Emperatriz podía relacionarse a las energías telúricas o terrestres, el Emperador nos remite a las energías celestes. Mientras que su esposa es la "Madre Tierra", el monarca es el "Padre Sol" o "Padre Cielo".

Las montañas que se alzan al cielo refuerzan este concepto y en todas las culturas encontramos personajes que se comunican con la divinidad en un lugar elevado: el Sinaí, el Horeb, el Fujiyama, El Olimpo, el Carmelo, etc.

La montaña se aproxima al cielo y en su cumbre se unen simbólicamente el cielo y la tierra. Por eso el montañismo tiene un profundo simbolismo místico, pudiéndose trazar un





paralelismo claro entre la conquista de las cumbres y el desarrollo espiritual.

Mientras que el mantram relacionado con la Tierra es "MA", el relacionado con el cielo es "RA". MA es el sonido de la madre (Tercer Logos) y RA el del padre (Primer Logos).

También vale la pena señalar que la polaridad también está dada en los dos elementos de la fuerza vital señalados por algunos grupos herméticos.

Estos elementos son denominados "polaridad positiva" y "polaridad negativa" y están relacionados al Cielo (aire-fuego), es decir el aire que respiramos y las radiaciones solares que recibimos, y a la Tierra (agua-tierra), o sea el agua que bebemos y el alimento que ingerimos.

Así como la Emperatriz estaba relacionada con la letra hebrea "Daleth" (puerta), el Emperador está vinculado a la letra "Heh" (ventana). Por la ventana entra la luz solar, el aire que ventila el hogar, la energía celeste.

Clave: El carácter masculino de la figura y su entorno relacionado con el cielo, nos remiten a la energía masculina y celeste (Yang).

Llave emocional: La Emperatriz estaba ligada con Venus y por ende al Amor, mientras que el Emperador está evidentemente relacionado con Marte y con la guerra. Su armadura revela que es un guerrero.

No obstante, desde una perspectiva espiritual la guerra debe entenderse de otro modo. No es casual que uno de los textos más trascendentes de la espiritualidad universal esté ambientado en un combate bélico. Nos referimos al Bhagavad Gita donde Krishna incita a Arjuna a que combata a los kurús para conquistar Hastinapura, la ciudad de los elefantes.

Esta guerra, en realidad, se libra dentro de cada uno de nosotros y es cierta la sentencia que dice que "el verdadero guerrero no es aquel que vence a los demás sino el que se vence a sí mismo".

Alice Bailey señala que una de las interpretaciones de esta guerra se refiere a *"la batalla individual que se desarrolla en todo hombre, entre el yo inferior y el superior"* (3) y nos remite a la Epístola de San Pablo a los Romanos, VII, 15 al 24 que dice:

"Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la Ley en que es buena; en realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne; en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y, si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor! Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado". (4)

Este concepto espiritual de "guerra espiritual" contenido en el Gita aparece en otros contextos como la "Guerra de

las Galaxias" de George Lucas o el milenario juego del ajedrez.

Clave: La armadura nos da la pauta que el Emperador es un guerrero, lo cual se refuerza si relacionamos al personaje con el planeta Marte.

Llave moral: El carácter de guerrero del Emperador otra vez nos hace reflexionar sobre la aplicación moral de este arcano en la vida diaria, que es lo verdaderamente interesante del tarot. En este sentido la carta nos impulsa a emular a Arjuna y combatir en una auténtica "guerra santa" contra nuestros defectos y contra todo aquello que nos aleja del sendero espiritual.

Según Donaldson, *"el Emperador es la encarnación del guerrero moderno. Sus armas son la buena voluntad y la autodeterminación. Se ha ganado la soberanía con el esfuerzo personal, y su reino se basa en la ley divina y la sabiduría. Sigue estrictos códigos morales y éticos y espera que la gente también los siga. Después de todo, él representa el orden y la autodisciplina necesarios para alcanzar todo fin."* (5)

Al analizar el arcano de la Emperatriz aseverábamos que *"los vicios no pueden reprimirse sino que deben superarse, transmutando los defectos en virtudes. Esta es una verdadera tarea alquímica espiritual. De este modo, el odio se elimina cultivando su contrario, el amor. Asimismo la desesperación se convierte en esperanza, el malhumor en risa, etc."*

A esto se refiere nuestro combate, que es idéntico al de Perseo con la Medusa, el de Hércules con la Hidra o el de San Jorge con el dragón. En todos los casos, los héroes luchan contra un obstáculo monstruoso (nuestros defectos) para alcanzar un objetivo más elevado que implica una recompensa.

Clave: El Emperador es un guerrero y desde un punto de vista moral es el combatiente en la guerra interna entre nuestras virtudes y defectos, que señalamos en el artículo anterior.

Llave psicológica: Etimológicamente "Emperador" es "el que pone orden" y aplicando esta clave es quien pone orden a la mente, uno de los objetivos de todo trabajo espiritual. Como bien dice Blavatsky: *"La Mente es el gran destructor de lo Real".* (6)

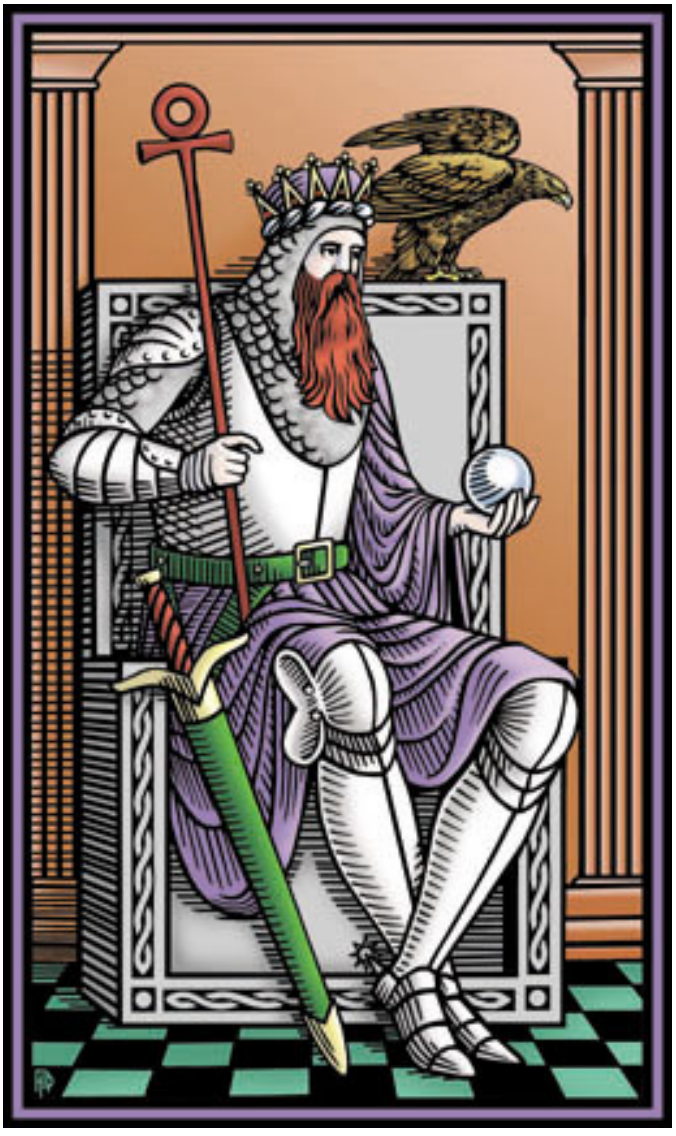
Sobre este tema, Christmas Humphreys pone un ejemplo muy ilustrativo: *"Imaginémonos a un domador experimentado tratando de desbravar un potro salvaje, empuñando tenazmente las riendas mientras el furioso animal se esfuerza en vano por liberarse; y recordemos que tarde o temprano el potro acabará por aprender a galopar, trotar o quedarse quieto según se lo ordene el jinete".* (7)

Aquietar la mente: ese es uno de los grandes desafíos del aspirante espiritual, ya que solamente una mente apaciguada puede descubrir la realidad y derrotar a Maya, la ilusión.

Clave: Etimológicamente la palabra "emperador" significa "el que pone en orden" y desde un punto de vista psicológico esto se refiere a controlar y aquietar la mente.

Llave cósmica: Cuando analizamos la carta anterior decíamos que *"en este caso la llave que se refiere a la generación involucra a ambos arcanos, tanto a la Emperatriz como al Emperador",* citando a los Tres Iniciados que en el clásico hermético titulado "El Kybalión" aseveraban que *"La generación existe por doquier; todo tiene su principio masculino y femenino; la generación se manifiesta en todos los planos."* (8)

No queda mucho para agregar sobre esto, simplemente recordar lo que dijimos en el número anterior.



Clave: La generación está ligada a dos polos: uno negativo (el de la carta anterior) y otro positivo (el de este arcano). Ambas cartas son complementarias y no podemos analizar ningún simbolismo de la Emperador sin tener en cuenta a su pareja.

Llave alternativa: Así como la Emperatriz es la Madre Tierra, el Emperador es el Padre Sol, que en muchas culturas ha sido considerado como la deidad fundamental y representado con un círculo.

Según Helena Blavatsky, *"La idea de representar a la Deidad oculta por la circunferencia de un círculo, y al Poder Creador (macho y hembra o el Verbo Andrógino), por el diámetro que lo cruza, es uno de los símbolos más antiguos. Sobre este concepto han sido construidas todas las grandes cosmogonías"*. (9) La representación del poder masculino con un círculo se debe a su relación con el círculo solar, la imagen visible del Sol.

A propósito de esto, revela Cooper que *"el sol es siempre redondo y se desplaza en el cielo con un movimiento de traslación, mientras que la luna cambia de forma y regularmente desaparece. La luna, asociada con las aguas y con todo lo móvil y rítmico es, con pocas excepciones, el símbolo de los poderes femeninos del universo, la Diosa Madre, y el Sol es el poder masculino, el gran símbolo del Dios de los Cielos"*. (10)

Abordaremos más profundamente este tema cuando estudiemos el arcano 19, que justamente se titula "El Sol".

Clave: Como contraparte de la Madre Tierra representada por la Emperatriz, todas las pistas de esta carta nos llevan a relacionar al Emperador con el Padre Sol.

En el próximo número continuaremos estudiando e interpretando los arcanos del Tarot a la luz de la Sabiduría Antigua. Como verán en las "Cartas de los Lectores", estos estudios no son del agrado de todo el mundo. No obstante, no es mi intención presentarme como "maestro" o "experto" sino como un simple estudiante que intenta profundizar en el tema y que tiene como guía las palabras de Sócrates: "Sólo sé que no sé nada".

Bibliografía

(1) Builders of the Adytum, Curso 2.

(2) Ob. Cit.

(3) Bailey, Alice: Notas sobre el Bhagavad Gita, publicadas en "Teosofía", revista española (Diciembre 1932)

(4) Romanos VII: 15-24

(5) Donaldson, Terry: El Tarot, Plaza y Janés, Barcelona, 1997

(6) Blavatsky, Helena: La Voz del Silencio, Humanitas, Barcelona, 1990

(7) Humphreys, Christmas: Concentración y Meditación, Grijalbo, México D.F., 1999

(8) Tres Iniciados: El Kybalión, 6ta edición, Orión, México D.F., 1989

(9) Blavatsky, Helena: La Doctrina Secreta, 9a edición, Kier, Buenos Aires, 1986

(10) Cooper, J.C. : El Simbolismo, Lidiun, Buenos Aires, 1988

Observaciones para el trabajo interior

por Christmas Humphreys

Hay algunas reglas o máximas que deben tenerse en cuenta si la meditación ha de ser un medio para introducirnos en la vía de la iluminación, y no un mero pasatiempo intelectual.

1. No empezar si no se pretende continuar

Como acabamos de decir, la meditación no es un pasatiempo, sino algo muy serio con lo que no se debe jugar. Leemos en el Dhammapada: «Lo que tuviere que hacerse, hazlo con toda decisión. Un seguidor tibio del Buda siembra mucho mal en su derredor».

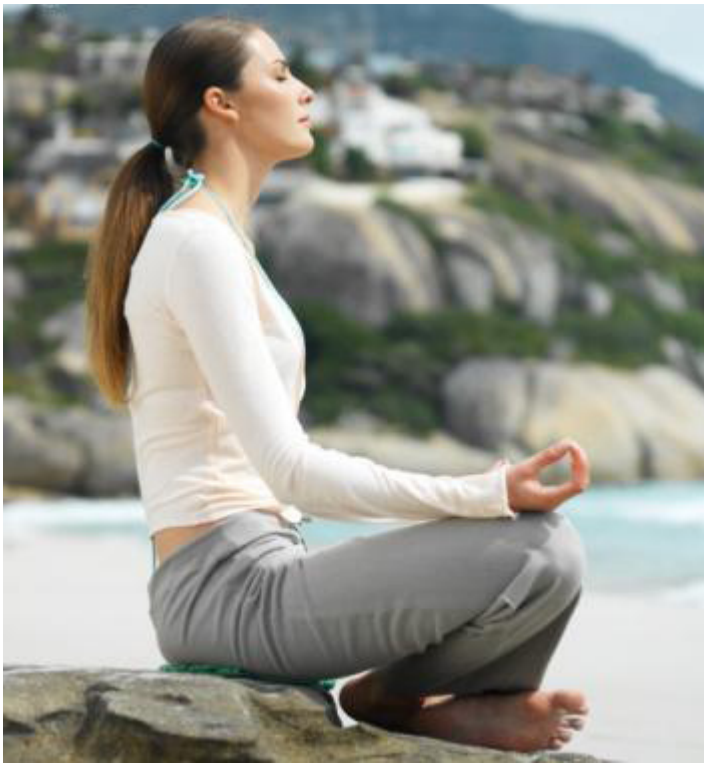
El progreso es ascensión y por ello ha de ser continuo, para que el escalador no pierda pie y vuelva a encontrarse en el punto de partida. Debe ser también gradual. «Así como el potente océano, oh bhikkhus, se ahonda e inclina gradualmente, sin dejarse arrastrar por un repentino furor, así en esta Disciplina el aprendizaje es gradual y no hay intuición súbita.» Si el progreso se nos antoja lento, recordemos que deben superarse vidas enteras de malos hábitos mentales. Si tratamos de aprender demasiado aprisa, la mente se indigestará. Así se lo escribía el Maestro M. a A. P. Sinnett: «El saber es para la mente lo que la comida para el cuerpo; alimenta y ayuda a crecer, pero necesita ser digerido, y cuanto mejor se realiza la digestión, tanto mejor es la salud, en ambos casos». La paciencia es una virtud, y también una cualidad necesaria en el que medita. Se dice que un artista chino considera su vida bien empleada si en el transcurso de la misma logra crear una perfecta y genuina obra maestra. De igual manera, quien contemple con ojos filosóficos la ilusión del tiempo juzgará que ha empleado bien toda una vida si en ella ha recorrido a fondo un pequeño trecho de la Senda. Y si tal no fuera el caso, si ni siquiera en ese pequeño trecho ha logrado la perfección, no por ello debe desanimarse el estudiante. Recuerde las palabras de La voz del silencio: «Sábete que ningún esfuerzo en buena o mala dirección, ni el más nimio, puede sustraerse al mundo de las causas. Ni siquiera el humo inútil se disipa sin dejar algún rastro». Si el esfuerzo es continuo y sincero, los resultados son seguros, por mucho que tarden en llegar.

2. Guardarse de todo envanecimiento

Suele decirse que más de un débil es capaz de soportar el fracaso, pero se requiere un hombre fuerte para afrontar el éxito. Cuando los primeros frutos de la meditación — bien merecidos — comiencen a manifestarse, guardémonos del efecto separativo de toda autosuficiencia. «Quien se envanece de sus propios éxitos, oh lanoo, se asemeja al necio que, arrogante, ha ido a encaramarse en lo alto de una torre. Y allí sentado, henchido de orgullo, se recrea en la contemplación de sí mismo, sin percatarse de que nadie más advierte su presencia» (La Voz del Silencio). El mínimo progreso en la vida interior no tarda en suscitar, si uno no está alerta, cierto sentimiento de superioridad sobre los demás, cierta impresión de haberse como «distanciado» de los (aparentemente) menos adelantados en la Vía. Conviene entonces tener presente la advertencia que se lee en “Luz en el Sendero”: «Por grande que sea el abismo entre el hombre bueno y el pecador, mayor aún es el que se abre entre el hombre bueno y el que ha alcanzado la sabiduría: e inconmensurable el que separa al hombre bueno de aquel cuyas plantas han hollado ya el umbral de lo divino. Por tanto, mira a no juzgarte demasiado pronto como algo aparte del común. Cuando hayas empezado a caminar por la Senda, la estrella de tu alma resplandecerá, y su luz te hará ver cuan inmensas son las tinieblas en que arde».

3. Evitar la búsqueda ansiosa de «gurús»

El mundo occidental está lleno de gentes cuya única preocupación parece ser la de encontrar «maestros», «gurús»

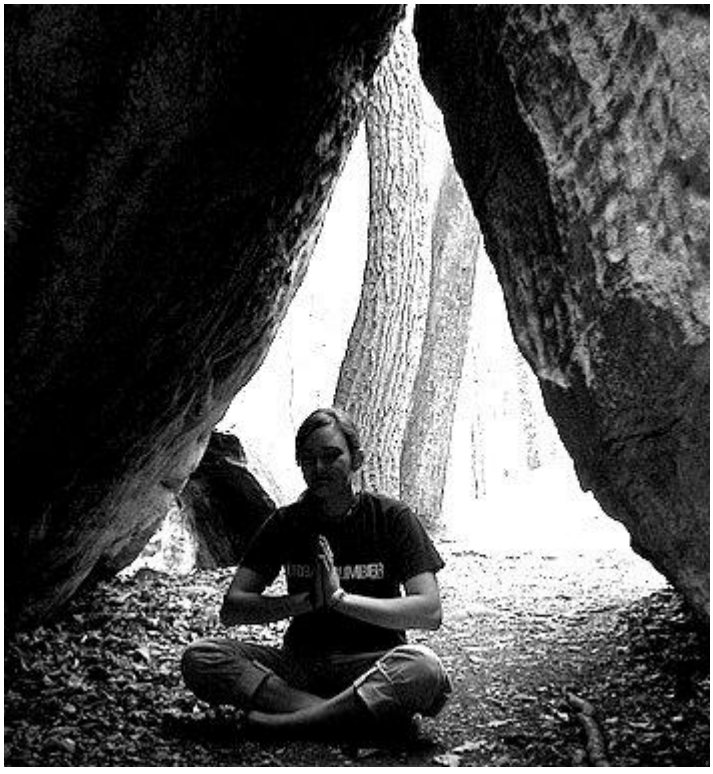


y otros personajes más o menos misteriosos, para que les conduzcan rápidamente a la meta. Pero a la perfección no se llega por atajos, y los auténticos Guías se negarán a ayudar a un neófito hasta que éste haya hecho primero el mejor uso posible de los materiales de que dispone y, en segundo lugar, se haya mostrado, por la pureza de su vida y aspiraciones, digno de la ayuda que solicita. Cuando llegue la hora, y no antes, surgirá el Maestro. Cuidado, pues, con un ansia excesiva de esta clase de asistencia espiritual, porque es hija de la pereza y el orgullo, y a su vez engendra la desilusión y la demora.

4. No hacer caso de las experiencias psíquicas ni de aparentes poderes psíquicos

Tarde o temprano la meditación elevará la conciencia a un nivel que le permita entrever en ocasiones, aunque todavía nebulosamente, la esfera del «más allá» de lo físico. Se trata del mundo psíquico, poblado sólo de sombras y espejismos de la Realidad, un mundo de ilusiones en el que debe andarse con tiento quien camina en pos de la verdadera Luz. El principiante, cuya visión se ha ceñido hasta entonces al plano físico, tiende con facilidad a calificar de «espiritual» cualquier cosa de orden suprafísico, y ello explica que las imágenes, voces y «mensajes» que se producen en las sesiones de espiritismo se impongan sin mayor resistencia a un público harto dispuesto a darles crédito. No se deje el neófito seducir por tales encantos ni por aquellas personas que, de buena fe, se creen portadoras de esos «mensajes». Hay hoy en Occidente toda una plétora de «Maestros» y «Mesías», muchos de los cuales están genuinamente convencidos de las insensateces que se atribuyen a sí mismos o que otros les atribuyen. Un poco de sentido común bastaría para hacer estallar esa frágil burbuja en la que viven, y un mínimo de humildad les llevaría a preguntarse qué cualidades tenían para haber sido elegidos Mensajeros.

Sin duda se sentirían heridos al descubrir que lo que precisamente les hace más sensibles a tales influencias psíquicas es una buena dosis de vanidad disfrazada con una «pose» de, médium. El mundo psíquico abunda en variadísimas «formas» mentales fraguadas por la imaginación humana, las cuales, no obstante, por intenso que aparezca su brillo a los ojos profanos de quien las contempla en el cielo estrellado donde se producen todas las visiones psíquicas, no son sino frutos seductores de la ilusión. Las mismas consideraciones se aplican a los poderes psíquicos. A veces el estudiante descubre de pronto que posee ciertos sentidos «suprafísicos», es decir, que trasciende lo puramente físico. Esto sólo significa que



uno ha logrado ya penetrar en el «segundo plano» de su propio ser. Pase de largo el neófito, sin detenerse; sepa que ésta es la esfera de la ilusión y que la Realidad está todavía mucho más lejos. Perder un tiempo precioso en cultivar o desarrollar poderes psíquicos es apartarse de la Senda que conduce a la Iluminación. Esos poderes podrán ser útiles más adelante, pero de momento es mejor prescindir de ellos.

5. Aprender a querer meditar

En otras palabras, aprender a orientar el propio deseo. El trabajo que se hace a disgusto se hace mal; lo que se lleva a cabo con toda el alma y por propia voluntad requiere menos esfuerzo y redunda en mejores resultados que lo que se realiza por mera obligación, aunque sea impuesta por uno mismo. Así, hasta que la práctica de la meditación no haya llegado a ser una gozosa necesidad, como veremos en el párrafo siguiente, no se avergüence el principiante de dedicar algún tiempo a conseguir esa actitud previa. La condición ideal es lo que un ingeniero llamaría transmisión limpia desde la fuente de energía hasta el punto de aplicación; en nuestro caso, se trata de pasar de lo que hay de más elevado en nuestro interior al acto mismo. Toda fricción interna no hace sino disipar energía y reducir el rendimiento en términos de trabajo útil. Esto se aplica igualmente a las tentativas de persuadir a otros — contra su voluntad — a que mediten, cuando aún no se ha despertado en ellos el deseo de hacerlo. Vale la pena estudiar la relación que existe entre voluntad y deseo. Según un antiguo adagio, «detrás de la voluntad anida el deseo». La voluntad es por sí misma una fuerza incolora e impersonal,

que actúa, en buen o mal sentido, a impulsos de un deseo. Si los deseos están bien orientados, la voluntad se convierte en una poderosa fuerza benéfica proporcional a su grado de desarrollo, es decir, a la aptitud del individuo para aprovechar las ilimitadas reservas de fuerza que representa el Universo. Para uno cuyos deseos sean puramente altruistas, esta capacidad de «conectar el propio cable a la gran central del Universo», como dice R. W. Trine, será verdaderamente inconmensurable, pues así como la máquina perfectamente alineada en el conjunto permite un máximo rendimiento sin pérdida de energía, así también la perfecta alineación de la voluntad y el deseo permite a la Voluntad Universal tender, sin desviación alguna, al fin escogido.

Poco a poco la moderna psicología va dándose cuenta de la importancia de estas antiguas verdades. Cuando los deseos de los diversos «vehículos» de una persona entran en conflicto, se produce un «complejo», con mayor o menor carga emocional según la fuerza de los deseos, pero «si tu mirada es una sola, todo tu cuerpo quedará inundado de luz» y desaparecerá toda fricción. Es cosa bien conocida que allí donde hay una voluntad hay un camino — «querer es poder» — y que un hombre que obra en conformidad con «los deseos de su corazón» puede hacer maravillas. Por eso es recomendable consagrar un poco de tiempo al fomento interno de los deseos ordenados al desarrollo

de la mente, examinando los múltiples aspectos que hacen deseable este desarrollo, de suerte que, una vez dentro de la Senda, el estudiante se encamine derecho y sin obstáculos al objetivo propuesto.

No existe una técnica particular para concentrar los deseos de la manera que acabamos de ver. Pero es evidente que nadie que haya encontrado oro sigue excavando para encontrar cobre; así, bastará ejercitarse en comparar honradamente el valor de las prácticas orientadas a un fin espiritual con las que persiguen fines mundanos para lograr poco a poco esa polarización de «toda el alma», o sea de la voluntad, en el sentido indicado por nuestro «ser superior». El deseo es la fuerza motriz de toda acción, y es bueno o malo

según sus fines sean espirituales o sensuales. Comparando atentamente los frutos duraderos de la meditación con los efímeros goces que nos reporta la satisfacción de los deseos inferiores se conseguirá sublimar gradualmente estos últimos y encauzarlos por vías más elevadas, hasta que la fuerza que nos impele hacia «abajo» quede definitiva y totalmente absorbida por los objetivos espirituales.

Hay todavía otra razón para fomentar esta orientación preliminar de los deseos: al practicar la meditación, el neófito descubrirá que el deseo recto excluye de por sí todo pensamiento ajeno al fin perseguido. Un hombre absorto en la audición de su sinfonía favorita no se distrae con pensamientos o sucesos extraños a ella. Del mismo modo, a un hombre cuyo único deseo es lograr lo que sólo la meditación puede darle no le aparta de ese deseo el mísero atractivo de cualquier pensamiento intruso.

6. No descuidar otras obligaciones

Hemos dicho que la meditación es primero un esfuerzo, luego un hábito y finalmente una gozosa necesidad. Llegado a esta tercera etapa, el estudiante, en la euforia de haber descubierto que lo que hace supera en valor e interés todo fin o actividad mundanos, corre el peligro de descuidar sus obligaciones ordinarias. Contra esto debe también precaverse. Recuerde lo que dice H. P. Blavatsky en Practical Occultism (Ocultismo práctico): «El trabajo inmediato, sea cual fuere, lleva aparejada la abstracta reivindicación del deber, y su relativa importancia o trivialidad no entra en consideración». ¿Qué es el mundo que nos rodea sino el gimnasio del alma?. En la correspondencia del Maestro K. H. a A. P. Sinnett leemos: «¿Te parece poca cosa que el año pasado lo hayas dedicado enteramente a tus “deberes familiares”?. Dime, ¿qué causa hay más digna de recompensa y qué mejor disciplina que el cumplimiento cotidiano e ininterrumpido del propio deber?».

Influencias teosóficas: Jack London

por Sylvia Cranston

A Jack London (1876-1916) es recordado por sus novelas de aventuras, como “La Llamada de lo Salvaje”, su primer libro. Uno difícilmente sospecharía que uno de sus héroes trajera a casa un ejemplar de “La Doctrina Secreta” de la biblioteca, luego de un casual encuentro con un teósofo.

Esto ocurrió en la historia semi autobiográfica en Londres ,“Martin Eden” en 1906 . Otro personaje, Stevens, también era Teósofo. En la tesis doctoral de William Linville titulada “Helena Petrovna Blavatsky, Theosophy and American Thought” se realiza un análisis de la obra “Martin Eden” en relación a la carrera de London como escritor.

En general, los personajes de London se caracterizan por estar dominados por un egoísmo iluminado, acompañado por una voluntad férrea para superar todos los obstáculos del camino hasta alcanzar sus metas, mientras que al mismo tiempo, siguen una ética elevada. Esta posición aparece en la obra “La Clave de la Teosofía” de HPB, donde se dice que: *“Ningún teósofo tiene derecho a ese nombre salvo que se encuentre completamente imbuido con la rectitud de Carlyle: la finalidad del hombre es una acción y no un pensamiento, por más noble que este sea”.*

Los “espíritus de la Logia Blanca”, de London, concluye Linville, *“nunca fueron tomados por los impulsos teosóficos de él. London transmitió las ideas de HPB en muchos de sus mejores libros, mas nunca dejó de pensar que tal vez el suave optimismo de ella fuera muy poco “masculino” para que Jack London lo aceptara completamente”.*

Sin embargo, según Linville, parece que una idea de la filosofía de HPB fue completamente aceptada por London: la reencarnación, en especial en sus libros “Before Adam” y “The Star Rover”.

En este último podemos leer lo siguiente:

“Toda mi vida he tenido una percepción de otros tiempos y lugares. He percibido otras personas en mi... yo, cuyos labios jamás balbucearon la palabra “rey” recuerdo que una vez fui el hijo de un rey. Recuerdo que una vez fui un esclavo e hijo de un esclavo y usaba un collar de hierro alrededor de mi cuello... todos mis identidades previas tienen sus voces, ecos que me incitan... Soy hombre nacido de mujer. Mis días son pocos, pero mi materia es indestructible. He sido mujer nacida de mujer. He sido mujer y dado a luz a mi hijo. Naceré otra vez. Oh, incalculables veces naceré nuevamente.”

Este énfasis en la reencarnación aparentemente inspiró a otro autor, James Jones, a escribir el pasaje que sigue en *“De Aquí a la Eternidad”:*

“[Prewitt] recordaba un día por alguna mala razón cómo Jack Malloy hablaba siempre sobre Jack London todo el tiempo... y comenzó [a leer los libros de London]. De todos ellos, le gustó mucho más “Antes de Adán” y “La Estrella Rover” porque por primera vez le dio una descripción de qué quería decir Malloy con la reencarnación de las almas.”

No desperdiciar las oportunidades de la crisis

por Leonardo Boff

Frente al cataclismo económico-financiero mundial se dibujan dos escenarios: uno de crisis y otro de tragedia.

Tragedia sería si toda la arquitectura económica mundial se desmoronase y nos empujase hacia un caos total con millones de víctimas, por violencia, hambre y guerra. No sería imposible, pues el capitalismo generalmente supera las situaciones caóticas mediante la guerra. Gana al destruir y gana al reconstruir. Solamente que hoy esta solución no parece viable, pues una guerra tecnológica liquidaría a la especie humana; sólo caben guerras regionales sin uso de armas de destrucción masiva.

Otro escenario sería el de crisis. Para ella, no acaba el mundo económico, sino este tipo de mundo, el neoliberal. El caos puede ser creativo, dando origen a otro orden diferente y mejor. La crisis tendría, por tanto, una función purificadora, abriendo espacio para otra oportunidad de producción y de consumo.

No necesitamos recurrir al ideograma chino de crisis para saber de su significado como peligro y oportunidad. Basta recordar el sánscrito, matriz de las lenguas occidentales.

En sánscrito, crisis viene de kir o kri que significa purificar y limpiar. De kri viene también crítica que es un proceso por medio del cual nos damos cuenta de los presupuestos, de los contextos, del alcance y de los límites sea del pensamiento, sea de cualquier fenómeno. De kri se deriva además crisol, utensilio químico con el cual se limpia el oro de las gangas y, finalmente, acrisolar que quiere decir depurar y decantar. Entonces, la crisis representa la oportunidad de un proceso crítico, de depuración de lo esencial; sólo queda lo verdadero; lo accidental, sin sustentación, cae.

Alrededor y a partir de este núcleo se construye otro orden que representa la superación de la crisis. Los ciclos de crisis del capitalismo son notorios, conocidos. Como nunca se hacen cortes estructurales que inauguren un nuevo orden económico sino que siempre se recurre a ajustes que preservan la lógica explotadora de base, nunca supera propiamente la crisis. Alivia sus efectos dañinos, revitaliza la producción para nuevamente entrar en crisis y así prolongar el ciclo de crisis recurrente.

La crisis actual podría ser una gran oportunidad para la invención de otro paradigma de producción y de consumo. Más que nuevas regulaciones son urgentes las alternativas. La solución de la crisis económico-financiera pasa por el encarrilamiento de la crisis ecológica general y del calentamiento global. Si estas variables no fuesen consideradas, las soluciones económicas dentro de poco tiempo no tendrán sostenibilidad y la crisis volverá con más virulencia.

Las empresas en las bolsas de Londres y de Wall Street tuvieron pérdidas de más de un billón y medio de dólares, pérdidas del capital humano. En cuanto a esto, según datos de Greenpeace, el capital natural tiene pérdidas anuales del orden de 2 a 4 billones de dólares, provocadas por la degradación general de los ecosistemas, desarborización, desertificación y escasez de agua. La primera produjo pánico, la segunda ni siquiera fue notada. Pero esta vez no hay posibilidad de seguir con el business as usual.

Lo peor que nos puede pasar es no aprovechar la oportunidad proveniente de la crisis generalizada del tipo de economía neoliberal para proyectar una alternativa de producción que combine la conservación del capital natural junto con el capital humano. Hay que pasar de un paradigma de producción industrial devastador a otro de sustentación de toda la vida.

Esta alternativa es imprescindible, como lo mostró valerosamente François Houtart, sociólogo belga, en una conferencia ante la Asamblea de la ONU el 30 de octubre del presente año: si no buscamos una alternativa al actual paradigma económico, del 20 al 30% de las especies vivas podrán desaparecer en quince años y a mediados de siglo habrá de 150 a 200 millones de refugiados climáticos. Ahora la crisis en vez de oportunidad se vuelve un peligro aterrador.

La crisis actual nos ofrece la oportunidad, tal vez una de las últimas, para encontrar un modo de vida sostenible para los humanos y para toda la comunidad de vida. Sin eso podremos ir al encuentro de lo peor.

Todo se transforma

Tema de Jorge Drexler

Los invitamos a escuchar este hermoso tema del cantautor uruguayo Jorge Drexler y reflexionar sobre su letra:

Todo se transforma

Tu beso se hizo calor,
Luego el calor, movimiento,
Luego gota de sudor
Que se hizo vapor, luego viento
Que en un rincón de la Rioja
Movió el aspa de un molino
Mientras se pisaba el vino
Que bebió tu boca roja.

Tu boca roja en la mía,
La copa que gira en mi mano,
Y mientras el vino caía
Supe que de algún lejano
Rincón de otra galaxia,
El amor que me darías,
Transformado, volvería
Un día a darte las gracias.

Cada uno da lo que recibe
Y luego recibe lo que da,
Nada es más simple,
No hay otra norma:
Nada se pierde,
Todo se transforma.

El vino que pagué yo,
Con aquel euro italiano
Que había estado en un vagón
Antes de estar en mi mano,
Y antes de eso en Torino,
Y antes de torino, en Prato,
Donde hicieron mi zapato
Sobre el que caería el vino.

Zapato que en unas horas
Buscaré bajo tu cama
Con las luces de la aurora,
Junto a tus sandalias planas
Que compraste aquella vez
En Salvador de Bahía,
Donde a otro diste el amor
Que hoy yo te devolvería

Cada uno da lo que recibe
Y luego recibe lo que da,
Nada es más simple,
No hay otra norma:
Nada se pierde,
Todo se transforma.

HUMOR

Cartas de los lectores

Preguntas y comunicados

Teología de la Liberación

Pregunta: "Me parece extraño que la revista de Upasika incluya textos de Leonardo Boff, uno de los referentes de la Teología de la Liberación que es católica apostólica y romana." (Diego de Uruguay)

Respuesta: Como creemos en el eclecticismo, no podemos ignorar lo bueno en todos los movimientos espiritualistas, sean católicos, budistas o mormones.

En la Iglesia Romana hay muchas cosas interesantes y sería estúpido negarlo. Aunque no compartamos todas sus ideas, la Teología de la Liberación posee algunos autores brillantes que seguramente nunca leyeron el Bhagavad Gita ni conocen a Blavatsky pero que poseen una lucidez que no podemos ignorar. Por eso publicamos a Leonardo Boff y seguramente en el futuro incluyamos a otros autores del estilo.

Sobre el Tarot

"El número 1 de Atenea expresa editorialmente en relación con sus objetivos, citando anterior publicación denominada HAMSA, lo siguiente: "Fomentar el estudio comparativo de las condiciones del mundo y de las fuerzas que actúan en él, en especial la religión, la filosofía, la ciencia, las artes, la política, la educación y la vida social". Luego, en párrafo siguiente se continúa diciendo que; "Verdaderamente nuestra meta sigue siendo la misma… Luego mas adelante se señala; ["… mientras las posturas escéptico-materialistas se hacen sentir cada vez más en la sociedad, muchos estudiantes de esoterismo prefieren aferrarse a las fantasías de algunos autores de ocultismo que buscar con ahínco la Verdad y el sentido de la vida."]

Bien, atento a lo anterior, consideremos ahora la cuestión del Tarot que como tema se publica bajo el título: "Orígenes del Tarot". Cito de lo publicado en la sección (para satisfacción de los cientistas, los que muchas veces, con razón o y sin ella, exigen "fuentes" y otros datos fundamentales): [El Tarot, como saben los estudiantes de esoterismo, es un libro alegórico donde podemos encontrar un compendio de los símbolos arcaicos de la Sabiduría Antigua.] Asi que, ya antes de "ir a las fuentes" se afirma que; como saben los estudiantes de esoterismo [el Tarot] es un "libro alegórico" donde podemos encontrar un compendio de los símbolos arcaicos de la sabiduría antigua, etc. Entonces, si es un "libro alegórico", habrá que aprender a leer "alegóricamente". Como vemos el consecuente es sencillo. Estamos frente a un condicional.

Por lo tanto, con acuerdo al condicional se debe tener en cuenta que una proposición condicional (como es el caso que venimos mencionando) no exige que el Antecedente sea verdadero (por ello se puede prescindir de las fuentes para introducirse en el conocimiento del Tarot). Tampoco exige que su Consecuente sea verdadero (por ello se puede prescindir de todo lo que en escritos se afirme en relación con el Tarot).

Sólo exige que; en caso de ser verdadero el Antecedente (Libro alegórico), sea verdadero también el Consecuente (lectura alegórica).

Es por todo esto expuesto, que el dominio de la adivinación está bajo la regencia de Mercurio, (aunque muchos por supuesto asi no lo entiendan) a través de su doble aspecto; Mercurio de Día - Mercurio de Noche (Psicopompo). Esto lo establece Apolo al darle el don de la profecía a Mercurio en agradecimiento por su regalo de la Lira, pero con la condición (otra vez el condicional) de que no la exprese en forma directa sino indirectamente, lo que hace a partir de ese momento a Mercurio (el Señor de la elocuencia) como ya dijimos, el regente de la llamada adivinación, que como queda expuesto consiste en profetizar "algo" en forma indirecta, esto es, -en la transmisión oral y escrita de información-, por alegoría.

Porque conferir implica transferir y toda transferencia de propiedades y/o cualidades implica una modificación por adaptación, este el caso de la transferencia profética o profecía, que Mercurio mediante (noción del medio) a su vez, hace posible al ser humano realizar (función semiótica) poniendo en relación a dos sistemas de base de datos primordiales existentes en todo ser humano; la Intuición (entendida como acceso directo a la naturaleza del objeto de que se trate en el campo de la contemplación) y la Razón, (representación lógica de la naturaleza del objeto en el campo del pensamiento abstracto mediante signos), para luego pasarlo al campo del pensar concreto u objetivo, o sea mediante el lenguaje (otro sistema de signos) expresar sus significaciones. Asi, básicamente, se puede transferir la información en formato comprensivo, de uno a otro aspecto mental (la mente tiene dos rostros, uno que mira hacia lo objetivo y otro que mira hacia lo subjetivo, (recordar el mito de Venus y Mercurio en amores y la condena que sufrieron por ello).

De tal modo que, mediante el procedimiento explicado; cambiando el formato pero respetando el contenido durante el pasaje de un formato a otro, comienza a quedar en claro que El Tarot con ser un "libro alegórico", está sujeto a sistema necesariamente, pues de lo contrario no podría transmitir información alguna. Asi de un lenguaje de imágenes gráfico-alegóricas se pasa a un lenguaje -lingüísticamente idiomático- en donde alegóricamente también se expresan los contenidos, para ello preferentemente se acude en primera instancia al lenguaje poético, pero de características filosóficas, mediante

axiomas, sentencias, postulados, parábolas, moralejas, etc., inclusive axiomas o dichos populares. De tal manera durante tal despliegue se llega por último al lenguaje natural mediante el cual todos pueden en mayor o menor medida comprender y darse cuenta íntimamente de que se trata y en que le concierne el mensaje que el Tarot le transmite. Todo esto, entonces, nos permite presentar al Tarot de modo distinto, con la posibilidad cierta de ubicar su contenido en un formato sistemático, ahora de naturaleza racional. Tal formato racional podemos tomarlo prestado de una estructura ya existente, que preferentemente sea tan antigua por caso como la adivinación y la profecía, o casi. Por ejemplo, -por tenerla más mano en este momento- la estructura astrológica o zodiacal.

El Zodíaco nos ofrece una estructura muy completa, pues ella en tanto estructura está compuesta por partes (signos, regentes emblemáticos -sectores zodiacales-), y en tanto vista como un todo es también signo, símbolo y emblema, cualidades estas que tanto se encuentran en las partes que lo componen como en el todo de tal estructura citada, y que en tal sentido como estructura es semejante a las láminas del Tarot, vistas estas ahora como un hipotético sistema, ya sea como conjunto, donde a su vez cada una de ellas puede ser vista y tratada como signo

o como conjunto de signos, esto es símbolo y emblema, que en el zodíaco conformado o dividido en doce secciones, aquellas pueden ser ubicadas con acuerdo a sus respectivas alegorías primarias y fundamentales, poniéndolas en correspondencia las unas con las otras.

Esto que hemos expuesto, escuetamente, es ejemplo de estrategia de estudio, pero a pesar de todo, cuando en orden pongamos al menos doce arcanos en correspondencia numérica con cada casa astrológica, ahí se debe dejar de lado toda especulación racional-científica, para ponerse en contacto, ahora si con los contenidos, porque el tarot si bien es un sistema, esto faltaba decir, tal sistema no es de estructura formal sino de contenidos, esto es el quid de la cuestión, y a partir de ello, que dios y también los dioses y todo lo que pueda ayudarnos nos asistan, porque el baile recién empieza ahí, y tal experiencia es intransferible, pues se trata de trabar relación consciente con las estructuras de los contenidos del hombre-minimamente del ser humano en principio- y del Universo, dado que lo Uno implica el Todo y viceversa.

El que quiera saber necesariamente tendrá que bailar, por eso las practicas de Tam, Tam, -percusiones rítmicas- de los llamados pueblos primitivos que llegan hasta nuestros actuales tiempos, con ello se busca ingresar en tal reino. Después, comienza otra consciencia, pero claro hay un lapso de “transición” en que, se muere a lo anterior, y eso es siempre duro.

Ahora; primero seamos sensatos que es mucho más fácil que tratar de ser científicos, pues aunque muchos posean legítimos títulos que los certifiquen como tales, ello no es garantía de que efectivamente tal criterio sea luego ejercido eficazmente. Si afirmamos algo, debemos hacerlo con acuerdo a lógica (aunque no conozcamos las fuentes o solo sepamos de oídas o de leídas. Si se trata de un “Libro alegórico”, con respecto al término “libro” ninguna confusión cabe, pero con respecto al término “alegórico” generalmente la mayoría de los buscadores y/o investigadores independientes, suelen darse a si mismo por comprendido tal concepto (cuando en verdad es muy fácil comprobar que no es tan asi) y esto ya en el principio de este tipo de investigación pronostica falsas conclusiones, por eso es muy importante internalizar muy bien el significado de “alegoría” de modo tal que en lo sucesivo esté siempre muy presente en la consciencia del investigador cuando trata con este tipo de objetos de estudio.

Se afirma también en esta sección que; “relacionar las cartas de Tarot simplemente con un método de adivinación, es propio de los ignorantes o de los profanos”. Bueno, aquí es cuando el ratón Mickey el protagonista de “El Aprendiz de Hechicero” (película de Walt Disney) se pone la capa, el bonete y toma la varita mágica (aprovechando que el mago se ha ido a descansar) y comienza a tratar de producir lo mismo que el mago del cual él es aprendiz. Todo termina en un desorden total, del cual lo salva el Mago, que al oír (el oído es el mas sutil de los sentidos físicos del ser humano) los ruidos causados por el estropicio desatado por Mickey se despierta y vuelve al lugar,

restableciendo el orden.

La llamada “Adivinación” es un arte, pero no todos comprenden el concepto de adivinar, incluso muchísimos que adivinan. De hecho, cualquier ser humano en algún momento de su vida “adivina”, y esto con sorpresa porque no sabe como es que lo hizo. De tal modo, la adivinación es un hecho natural, esto es de sentido común. En cambio, para los investigadores la cuestión siempre a sido el “cómo” de la adivinación, porque también de hecho muchos ignorantes y profanos adivinan y muy bien. Y no se crea que no se sepa nada al respecto, si se sabe, pero no es de trascendencia pública, evidentemente, aunque existen excelentes trabajos dentro del campo de la Psicología en general y más específicamente en Psicología cognitiva, también en Semiótica (relación entre sistemas de signos), Semiología (signos y síntomas) y aun de la Lógica (Lógica modal o de modelos), además están los aportes desde la antropología y la arqueología, y en tren de citar nombres tenemos los trabajos de John Locke, C. S. Peirce, F. Saussure, Piaget, Ladislav Tondl, Herman Parret que son fundamentales para la idea y/o concepto de signo y de conocimiento. Por último, téngase en cuenta que -los cientistas especialmente- se vienen siguiendo ideas, dentro del campo científico oficial, acerca de los signos y de las “Situaciones Signo” que se remontan en el tiempo hasta los Estoicos. O sea que no hace un día que se estudia el tema de los signos, en cualquiera de sus formatos existentes, aunque oficialmente no se diga casi nada, a través de los medios masivos.

Por otra parte, la Adivinación, de hecho, es una (llamémosle, “materia obligada” de todo estudiante del “sendero”, o de los estudiantes de la llamada “Sabiduría Antigua” o como quiera llamársele a tal vocación de conocimiento. Aunque todas las escuelas de misterios dirán -no sin justa razón- públicamente lo contrario, pero una de las tantas pruebas a favor de lo dicho, “ser materia obligada”, es que en este sitio (Upasika) inexorablemente también llegó la hora de su dictado.

Así, ella La Antigua y siempre recordada hija dilecta de La Magia, -como Atenea-Minerva, de Zeus-Júpiter- jamás olvidada, vuelve una vez más, pese a todo y contra todo, en la cúspide de la tekné, hija dilecta de Urano, otro Antiguo. A pesar de que los que estudian han leído que Apolo fue quien indirectamente la instaló en la Tierra, esto es, en los hombres, pero bueno, se olvidan.

Por lo tanto, tratar de relacionar las cartas del Tarot por medio de la adivinación, si bien es cierto que es propio de los ignorantes o de los profanos, es justamente lo que se verá obligado ha ser o en todo caso reconocer en si mismo, todo estudiante de la Sabiduría antigua, porque aquellos que ante las láminas del Tarot no se sientan ni se crean ignorantes o profanos, no podrán jamás entenderlo, porque para abordarlo se debe en cierto momento abdicar de todo conocimiento previo (de la Razón) y esto es de sentido común (obstáculos epistemológicos, dicho en términos científicos para los que postulan el criterio cientista), porque todo saber previo es un obstáculo para el nuevo “o acaso se vuelca vino nuevo en odres viejos” (espero que por esta frase no me pidan la fuente porque me tiro de la Torre sin necesidad de que me caiga un Rayo).

Paro aquí, porque en verdad no se si acaso esto le pueda resultar interesante a alguien, pero bueno, por las dudas queda echo el depósito que dicta la ley. He cumplido Saturno.

Cordialmente y con mucho buen humor (ojala no se enoje el destinatario verdadero) los saluda J. C. V.

POSDATA: Como aporte guía o muestra de trabajos científicos de larga data, traslado aquí un pequeño párrafo referido a lo realizado por Peirce con referencia a la conceptualización del signo o signos:

El primer intento de carácter más sistemático, se debió a Charles Sanders Peirce (1931 - 1935; 1940) quien introdujo el Concepto de proceso Semiótico o Semiótica, concibiéndolo como una Relación Triádica entre signos, objetos e intérpretes, significando esto que, todo acontecimiento, proceso o propiedad de un objeto, es susceptible de poder llegar a ser, el Signo de un Objeto Arbitrario, asumiendo, claro, que pueda ser interpretado por alguien, y resultando indiferente el hecho de que tal objeto esté representado por algo material o sus propiedades, conductas, estados mentales, objetos de nuestro pensamiento, imaginación o cosas semejantes.

Hasta pronto.

Cordialmente, J.Cl.Vazquez

REVISTA ATENEA - Nro. 6 (5 de diciembre de 2008)

Publicación independiente para el estudio comparativo de las condiciones del mundo y de las fuerzas que actúan en él, en especial la religión, la filosofía, la ciencia, las artes, la política, la educación y la vida social.

ATENEA promueve una investigación profunda de las doctrinas esotéricas y sus exponentes, aceptando todas aquellas colaboraciones debidamente documentadas que deseen aparecer en la revista. Siendo así, los editores de la publicación no comparten necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos.

upasika.com@gmail.com